周易補疏

周易補疏叙

易之有王弼說者以爲罪浮桀紂近之說漢易者屏之不論不議者也歲壬申余撰易學三書漸有成夏月啓書塾北窗與一二友人看竹中紅薇白菊因言易及趙賓解箕子爲荄茲或詡其說曰非王弼輩所能知也余笑而不答或曰何也余乃取王弼注指之曰弼之解箕子正用趙賓說孔穎達不能申明之也衆唯唯退門人進曰正義者奉王弼爲準繩者也乃不能申弼如是乎余曰非特此也如讀彭爲旁借雍爲甕通孚爲浮而訓爲務躁解斯爲廝而釋爲賤役諸若此非明乎聲音訓

詁何足以明之東漢末以易學名家者稱荀劉馬鄭荀謂慈明爽劉謂景升表表之學受於王暢暢爲粲之祖父與表皆山陽高平人粲族兄凱爲劉表女壻凱生業業生二子長宏次弼粲二子既誅使業爲粲嗣然則王弼者劉表之外曾孫而王粲之嗣孫即暢之嗣元孫也弼之學葢淵原於劉而實根本於暢宏字正宗亦撰易義王氏兄弟皆以易名可知其所受者遠矣故弼之易雖參以己見而以六書通借解經之法尙未遠於馬鄭諸儒特貌爲高簡故疏者概視爲空論耳弼天資察慧通儁卓出葢有見於說易者支離傅會思去僞以得其

眞而力不能逮故知卦變之非而用反對知五氣之妄而信十二辟唯之於阿未見其勝也解龍戰以坤上六爲陽之地固本爻辰之在巳解文柔文剛以乾二坤上言仍用卦變之自泰來改換其皮毛而本無眞識也至局促於乘承比應之中顢頇於得象忘言之表道消道長既偏執於扶陽貴少貴寡遂漫推夫卦主較量於居陰居陽揣摹於上卦下卦智慮不出乎六爻時世謬拘於一卦洵童稚之藐識不足與言通變神化之用也然於觀則會及全蒙於損亦通諸剝道聽不明之傳似明比例之相同觀我生之爻頗見升降之有合機之所觸

原有悟心倘天假之年或有由一隙貫通未可知也惜乎秀而不實稱道者徒飫其糠秕譏刺者莫探其精液然則弼之易未可屏之不論不議也於是每夕納凉柘籬蕉影間縱言王弼易門人錄之得若干條立秋暑退取所錄次爲二卷迄今七年易學三書旣成復取此稾訂之列羣經補疏之首有治王弼易者此或可參焉否也嘉慶戊寅五月五日焦循自叙

周易補疏卷上

江都焦循學

見龍在田注處於地上故曰在田

循按李鼎祚集解引鄭康成云二于三才爲地道地上即田故稱田也王氏義與鄭同

或躍在淵注迫乎在下非躍所及欲靜其居居非所安持疑猶豫未敢決志

循按淵之義爲深深亦下也莊子應帝王云鯢桓之審爲淵止水之審爲淵流水之審爲淵淵有九名此處三焉郭象注云淵者靜默之謂耳下字靜字皆釋

淵字在淵旣非躍所及欲在淵又非所安而欲躍所以或也

龍戰于野注固陽之地陽所不堪故戰于野

循按正義解固爲占固謂陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰然陽之地則未實指何所竊謂王氏暗用鄭荀之說也荀爽云消息之位坤在於亥下有伏乾蓋坤爲十月之卦其辟在亥以卦位言之乾處西北是亥爲乾之地而坤辟之此乾所以不堪而戰也鄭氏以爻辰說易坤初貞未二貞酉三貞亥四貞丑五貞卯上貞巳乾

辟於巳則坤上爻實爲乾之地而坤爻據之又乾所以不堪而戰也王氏用荀鄭之說而渾其辭爲陰陽之地不然坤之上六何以爲陽之地乎

天造草昧注屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也

循按廣雅造始也草造也注中三始字第一始字解造字下兩始字解草字造草音近義通

匪我求童蒙童蒙求我志應也注故蒙之爲義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志應故也

循按注云匪我求童蒙童蒙求我舉經文也云童蒙

之來求我志應故也舉傳文也依此傳文有來字蓋孔子增來字以贊經猶象稱笑言啞啞初九爻辭增後字以明之而傳郎以後有則贊彖也王注蒙彖云童蒙之來求我欲決所惑也亦舉彖傳之來字以明彖義釋文於時中二字下云童蒙求我一本作來求我然則一作來求我者謂傳文之童蒙求我也呂氏春秋勸學篇故往教者不化高誘注云易曰匪我求童蒙童蒙來求我故往教之師不見化從也引來字以明教之不可往自引傳文非彖文有來字也山井鼎考文謂古本經文有來字恐亦是據釋文所云耳王注及釋文來字在傳不在經甚明

有孚窒惕中吉注窒謂窒塞也能惕然後可以獲中吉

循按釋文於惕字下云王注或在惕字上或在下皆通在中吉下者非然則注中獲中吉之中吉非解經文中吉二字因考彖傳注云唯有信而見塞懼者乃可以得吉也此得吉二字解傳文得中二字卽前注所云獲中吉獲中卽是得中王注每於經下入傳義於傳下申經義此於經下云獲中吉明傳文得中之義也傳注又云猶復不可終中乃吉也此中乃吉三字明經文中吉之義也云獲中吉者謂如是則得中而吉也云中乃吉者謂中道而止乃吉也注又云无

善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者得其
中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫羣
小斷不失中應斯任也葢能惕則我不失中又必斷
者不失中是爲剛來而得中得中之中爲中正之中
中吉之中爲中止之中言雖有孚窒惕而得中正亦
必中止乃吉終訟則凶也窒謂窒塞也五字宜在惕
字上能惕然後可以獲中吉九字宜在惕字下中吉
二字屬下終凶以獲中吉屬在中吉下似是解中吉
故釋文云云也王注既明云有信塞懼者則讀有孚
窒惕爲句而釋文又云有孚窒一句惕中吉一句與

上所云矛盾此當合中吉二字下注云如字馬丁仲
反有孚窒一句惕中吉一句葢王讀中如字則有孚
窒惕一句中吉終凶一句馬讀中丁仲反則有孚窒
一句惕中吉一句中讀去聲則義與得同惕中吉卽
謂因惕得吉與王注義別也

以此毒天下而民從之注毒猶役也

循按莊子大宗師聶許聞之需役釋文引王云役亭
毒也毒訓爲病役亦通疫疫爲病故毒亦爲役

履道坦坦幽人貞吉注居內履中隱顯同也

循按禮記祭法注云坦明貌也說文云幽隱也隱指

幽人顯指坦坦

履虎尾愬愬終吉注處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙爲本雖處危懼終獲其志故終吉也

循按呂氏春秋愼大篇引此文高誘注云愬一作逆字讀如虩虩愬愬懼也居之以禮行之以恭恐懼戒愼如履虎尾終必吉也王氏注義與高氏合

拔茅茹以其彙征吉注茹相牽引之貌也

循按說文挐牽引也公羊僖公元年傳獲莒挐釋文一本作茹以茹爲挐之假借故爲牽引漢書劉向傳易曰拔茅茹以其彙征吉在上則引其類在下則推

其類注引鄭氏云茹牽引也茅喻君有潔白之德臣下引其類而仕之王注義與相近釋文茹牽引也鄧湛同

得尚乎中行注尚猶配也中行謂五

循按漢書張耳傳敖已出尚魯元公主如故師古曰尚辭配也易泰卦九二辭曰得尚乎中行王弼亦以爲配也諸言尚公主者其義皆然

翩翩不富以其鄰注乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也

循按翩翩釋文作篇篇猶小雅翩翩字文作扁也漢書叙傳魏其翩翩好節慕聲師古曰翩翩自喜之貌張華鷦鷯賦序云翩翩然有以自樂也正氏本傳中心願之義以翩翩爲自喜自樂故數用樂字以明之惟其樂於下退故見命卽退惟其皆樂於下退故六四退而五上兩爻亦從之而退正義說之未詳

匪其彭注三雖至盛五不可舍能辯斯數專心承五當匪其旁則无咎矣旁謂三也

循按釋文其彭步郎反子夏作旁姚云彭旁廣雅彭彭旁旁皆訓爲盛詩四牡彭彭說文引作騯騯旁之

訓爲溥爲廣旁魄四塞故義爲盛說文彭爲鼓聲義
亦爲盛者爲旁之音通相假借也王氏訓彭爲盛故
云三雖至盛又以彭爲旁之假借遂用子夏傳直以
旁代彭而云當匪其旁下三陽相聚而九三處其上
故爲至盛匪其旁猶云匪其盛謂專心承五而常以
三之盛爲非也正義云彭旁也九三在九四之旁失
王氏義矣

盱豫悔**注**履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦
生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離
悔宜其然矣

循按列子黃帝篇莊子寓言篇皆載老子教楊子云
而睢睢而盱盱而誰與居張湛注列子云說文云盱
仰目也蒼頡篇云盱張目貌高誘注淮南子云睢盱
視聽貌郭象注莊子云睢睢盱盱跋扈之貌人將畏
難而疏遠釋文引廣雅云睢睢盱盱元氣也而汝也
言汝與元氣合德去其矜驕誰復能同此心解異郭
義依廣雅爲質朴之形魯靈光賦所謂鴻荒朴略厥
狀睢盱也依郭象爲仰目張目之狀西京賦所謂武
夫赫怒睢盱拔扈也揚雄劇秦美新云權輿天地未
祛睢睢盱盱元氣之說所本也淮南俶真訓云神農

黃帝剖判大宗竅領天地襲九竅重九㔻提挈陰陽
嫥捖剛柔枝解葉貫萬物百族使各有經紀條貫於
此萬民睢睢盱盱然莫不竦身而載聽視推淮南之
義睢睢盱盱在陰陽剖判之後因各有經紀條貫遂
亦各竦身而載聽視非復渾渾蒼蒼昧昧芒芒之時
故下云是故治而不能和下淮南本之莊列睢睢盱
盱而誰與居謂其夸大自異於人則人莫與居下所
云舍者避席煬者避竈卽見其睢盱而莫與居也下
所云其反也舍者與之爭席矣反者反乎睢睢盱盱
而若辱若不足也爭席則不獨與居且相狎矣盧重

元注列子云夫眞隱之者無矜夸之聲無可貴之容是也睢盱者自表異於人爲矜夸之聲有可貴之容也荀卿非十二子以盱盱然爲學者之嵬容嵬容者自矜之形狀也然則睢盱之義在揚子雲之前無有元氣朴略之說王氏之學習於老莊其睢盱二字正本莊子其意以九四爲動豫之主以六三爲承動豫之主所云睢盱而豫指九四謂九四以一陽自貴於衆陰之中其睢盱之狀不可與居今承之而從之必受其辱而生悔然既近承其下使遲而不從則又爲九四所疾故云遲而不從豫之所疾何也其人既自

矜自貴寧容近承其下者不相從也從之生悔不從
亦有悔故云進退離悔豫之主在九四故稱九四爲
豫云睢盱而豫九四以豫自矜也云豫之所疾爲九
四所疾也云位非所據而以從豫謂在六三而承九
四也與睢睢盱盱之人近從之不可不從不可與莊
列之言互相表裏莊列言睢盱之人人莫敢與居王
氏言承睢盱之人進退皆悔也釋文載王肅訓大鄭
氏訓誇皆與王注合惟向秀云睢盱小人喜悅僂媚
之貌此與拔扈矜夸之說異亦與元氣朴略之說異
王注云若其睢盱而豫若其二字明指九四九四爲

豫王何優何媚謂六三優媚則遲而不優媚何以又悔且喜悅優媚之人何至人避之而莫與居此優媚之人舍者正可與之奪席何轉避席避竈乎向秀之說既失王氏注易之旨亦乖莊列誰與之言正義獨用其說以疏王注晦矣

朋盍簪注夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也盍合也簪疾也

循按釋文簪徐側林反子夏傳同疾也鄭云速也埤蒼同速疾義亦同東皙元居釋云不知盱豫之譏悔遲而忘夫朋盍之義務疾

臨剛浸而長 注 陽轉進長陰道日消君子日長小人日憂大亨以正之義　至于八月有凶消不久也 注 八月陽衰而陰長小人道長君子道消也故曰有凶

循按王氏以八月指否所辟之月夏之七月殷之八月也文王用殷正故以否所辟爲八月小人道長君子道消即用否卦傳以明八月爲否也於剛浸而長引泰之君子日長小人日憂益以浸而長爲臨由二陽進而爲三陽成泰也剛浸而長謂臨成泰至于八月謂泰成否王氏以辟卦注易如此

甘臨无攸利既憂之无咎 注 甘者佞邪說媚不正之名

也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡憂其危改修其道剛不害正故咎不長

循按王氏讀此甘爲嚭重言甘之甘故云邪說此說當爲言說之說與上佞邪說媚之說有異臨以進而成泰爲元亨利貞以柔居三則不正故邪柔居三下卦爲兌兌爲口故爲邪說謂以佞邪說媚見諸口說也改修其道則進而成泰成泰則剛居三剛居三則不害正矣

闚觀注猶有應焉不爲全蒙所見者狹故曰闚觀

循按觀本蒙二升五之卦蒙已成觀故不爲全蒙此

荀爽二五升降之義王氏陰用之

觀我生進退【注】近不比尊遠不童觀觀風者也

循按巽爲風爲進退觀進退卽是觀風故以風字解

進退

觀我生君子无咎【注】上之化下猶風之靡草故觀民之

俗以察己之百姓有罪在於一人君子風著己乃无咎

循按王氏此注全用二五升降爲說己指五己之謂

蒙二之五蒙二之五上乃成巽爲風著雜卦傳云蒙

雜而著著字用此在蒙上無巽風蒙二之五巽風乃

著風著於上五乃成君子无咎故云己乃无咎王氏

注坤彖云陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉與坤反者乾之於反類當謂坤五之乾二亦陰用升降之說

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往注剛柔不分文何由王故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往

循按李鼎祚集解引荀爽云此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交與中和故亨也分乾之二居

坤之上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣王氏用荀例而諱言泰卦

白馬翰如【注】鮮潔其馬翰如以待

循按鮮潔二字解白字則白馬者謂白其馬也翰如下用以待二字則翰字不解爲白色檀弓正義引鄭氏云翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之鄭以白馬指九三謂九三幹六四而有之不使應初即王氏所云有應在初而閡於三也（閡即礙字）惟王氏之意以白馬屬六四謂六四鮮潔其馬將以應初九而閡於九三內懷疑懼馬雖備而尚待蓋亦讀翰爲幹廣雅

幹安也雖白其馬而尚安然未行故云翰如以待也

正義云其邑翰如徘徊待之翰如指邑則以待二字

經何有乎

賁于邱園束帛戔戔注施飾於物其道害也施飾邱園盛莫大焉故賁于束帛邱園乃落賁于邱園帛乃戔戔

循按物指束帛釋文戔戔子夏傳作殘殘淮南本經高誘注云殘墮也王逸離騷章句云落墮也殘落義同故王氏以落字與戔戔互明賁于束帛邱園乃戔戔矣賁于邱園束帛乃落矣薛虞云戔戔禮之多也

正義本此以戔戔爲衆多王氏無此訓

剝牀以辨【注】辨者足之上也剝道浸長故剝其辨也

循按釋文辨足上也馬鄭同又辯虞膝下也李鼎祚集解引鄭康成云足上稱辨謂近膝之下屈則相近申則相遠故謂之辨辨分也虞翻謂辨在指間說文釆象獸指爪分別也讀若辨考工記輻之入牙處爲蚤蓋弓之末亦爲蚤鄭注謂蚤當作爪牀足入枘鑿之處與輻蓋弓之爪同自身體言之爪在足下自牀言之爪在足上則辨爲指間爲足上於牀皆通王氏注剝牀以足云猶云剝牀之足也則剝牀以辨亦猶云剝牀之辨惟牀之辨在足上故云足之上也乃鄭

氏用髀虞膝下之訓則不以辨爲爪然人足有屈申牀足無屈申牀足自地以至上皆稱爲足在足上與牀近非爪而何鄭氏解以足以辨不必如王氏爲牀之足牀之辨則足上無爪故依屈申爲說王氏以足爲牀之足辨爲牀之辨則牀足之上不妨有爪矣同一足上之訓而義或不同王氏爲勝正義謂辨爲牀身之下牀足之上與牀分辨之處則是辨爲虛稱王注明云剝其辨無分辨之說也

不遠復无祇悔注復之不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此脩身患難遠矣

循按王氏以上六爲遠遠則不速故云復之不速遂至迷凶言上六遠則迷而凶明初九不遠則不迷而吉也不遠而復解不遠復幾悔解祗悔以幾字代祗字也釋文祗音支辭也馬同又屯卦君子幾徐音祈辭也幾祗皆語辭故以幾明祗下云而反以此脩身患難遠矣此十字解无字幾悔則有患難而能不遠即復故无幾悔而遠於患難反即復也韓伯注繫辭傳云祗大也與王氏異義

不耕穫不菑畬注不耕而穫不菑而畬

循按呂氏春秋貴圓篇云適令武王不耕而穫義不

與王氏同而於穫上加入而字則同

有厲利已注四乃畜已未可犯也故進則有厲已則利也　象曰有厲利已不犯災也注處健之始未果其健者故能利已

循按釋文利已夷止反下及注已則能已同夷止反則爲已止之已正義以休已解之是也下謂象曰有厲利已之已也注已則謂已則利也之已所以明四乃畜已之已非已止之已夷止反也又云能已同者謂象下注故能利已之已也釋文云能已則注無利字玩上云處健之始未果其健健而果於健則必進

而不已惟其末果於健故能已而不進若有利字則與上不貫矣

豶豕之牙注豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五處得尊位爲畜之主二剛而進能豶其牙柔能制健禁暴抑盛

循按正義引褚氏云豶除也除其牙也以豶之爲除爾雅無訓謂墳是隄防之義豶其牙謂防止其牙古字假借豕傍土邊之異其義亦通余謂王氏葢讀豶爲僨爾雅釋言云僨僵也左氏昭十三年傳牛雖瘠僨於豚上杜注云僨仆也禮記射義賁軍之將注云

賁讀爲債債猶覆敗也謂豕牙横猾剛暴而五能覆敗之僵仆之也借豶爲債猶借債爲賁王氏用六書假借如此正義固知之矣

虎視眈眈其欲逐逐注下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也

循按釋文引馬云眈眈虎下視貌逐逐𨐋云速也王氏之義卽本於此下交下視謂四視初故不猛不惡然其視也爲虎則雖下交而有威嚴不爲瀆矣速與邀同玉藻君子之容舒遲見所尊者齊遬注云謙慤

貌也蹙猶蹙蹙也正義云言自斂持廹促不敢自寬暇故注云謙慤貌也祭義其親也慤其行也趨趨以數注云慤與趨趨言少威儀也趨讀如促數之言速也禮器是故七介以相見也不然則已慤三辭三讓而至不能則已蹙注云慤愿貌大愿則辭不見情無由至也鄭氏以速解逐逐是逐逐卽速速而速速卽同於趨趨蹙蹙愿慤少威儀故爲敦實小雅蔌蔌方有穀蔡邕釋誨作速速乇傳云陋也葢自其無威儀言之可謂之慤亦可謂之陋耳

枯楊生稊注稊者楊之秀也

循按釋文鄭作荑詩手如柔荑毛傳以爲茅之新生鄭氏有女如荼箋云荼茅秀葢荑爲茅初生之名不華而實爲秀茅初生絜白而柔是爲荑久而爲荼即此所秀之荑楊柳初生亦不華而實久而飛荼與茅同王氏以易用茅秀之荑屬之於楊故即以茅秀推之於楊以爲楊之秀也

來之坎坎險且枕**注**出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎也枕者枕之而不安之謂也出則无之處則无安故曰險且枕也

循按王氏以出字解之字以居三爲來謂來坎之亦

坎故下云來之皆坎謂來與之皆坎也釋文枕陸云閑凝險害之貌九家作玷玷當作阽阽危也阽玷形近與枕音近王氏以枕爲阽之假借故云枕枝而不安之謂也張衡思元賦阽焦原而䟡趾舊注云阽臨也李善引漢書賈誼曰安天下阽危若是而上不驚者臣瓚曰安臨危曰阽孝文本紀詔云或阽於死亡服虔曰阽音反坫之坫孟康曰阽音屋檐之檐如淳曰阽近邊欲墜之意嚴助傳南近諸越北枕大江師古曰枕臨也正用阽字之訓枝與支通撐持支柱亦臨險之意也考文謂古本無枝字然正義有之

履錯然注錯然者警愼之貌也處離之始將進而盛未在既濟故宜愼其所履

循按王氏以錯爲錯愕之錯後漢書寒朗傳故爲警愼之貌將進而盛謂由初至三皆得正也上三爻未正不成既濟故云未在既濟王氏注既濟云既濟者以皆濟爲義者也小者不遺乃爲皆濟剛柔正而位當則邪不可以行也又云柔不得中則小者未亨小者未亨雖剛得正則爲未既濟也注未濟云位不當故未濟剛柔應故可濟注坎初六云失道而窮在坎底上无應援可以自濟王氏以剛居初三五柔居二四上爲

剛柔正卽爲當位以初與四二與五三與上一剛一柔爲應六爻皆正爲既濟既者盡也盡濟謂無一爻不正故云皆濟未濟六爻不正而剛柔皆應則可以皆濟若既濟柔不得中則五雖正位仍不得爲既濟故離下三爻雖正而上三爻未正卽爲未在既濟皆濟則邪不行未在既濟則不能無邪故宜警愼以辟咎離下三爻濟而上三爻未正則未既濟推之坎上三爻濟而下三爻未正則未既濟上三爻濟下三爻未正卽小者未亨雖剛得正爲未既濟之例也王氏於既濟注稱未既濟於離初九注稱未在既濟互相

發明者也王氏於未濟以剛柔應爲可濟則坎下三爻未濟而剛柔不應則不可濟故於坎初六云上无援應可以自濟推之離上三爻未濟而下无援應亦不可濟此又互相發明者也王氏不知旁通之例故於所謂應所謂當位所謂錯皆不能深明其故遂爲後人印定耳目爲千餘年隨聲附和之祖余於易學三書亦既辨正之矣乃王氏互相發明之處王氏自有本義孔穎達等撰正義率顢頇衍之未能明王義也且王氏謂无應則不可濟剛柔應則可濟其既濟上六注云處既濟之極既濟道窮則之於未濟未濟

上九注云未濟之極則反於旣濟此以反對言也未濟初六注云處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身未濟之始始於旣濟之上六也濡其首猶不反至於濡其尾不知紀極者也剛柔應可濟矣何以又不可濟王氏之意以爲旣濟六爻一齊反而爲未濟則未濟六爻亦宜一齊反而爲旣濟若不一齊俱反徒以初之四是爲之其應進則溺身故未可濟之其應升降之例也王氏不明升降有當位失道第取反對不用升降故其說云云也

周易補疏卷下

江都焦循學

肥遯注最處外極无應於內超然絕志心无疑顧憂患不能累矰繳不能及是以肥遯无不利也

循按張衡思元賦欲飛遯以保名曹植七啟飛遯離俗文選注引淮南九師曰遯而能肥吉孰大焉後漢書注引作遯而能飛姚寬西溪叢話云周易遯卦肥遯无不利肥字古作𩇯與古蜚字相似即今之飛字後世遂改爲肥字王氏此注云矰繳不能及則是以肥遯爲飛遯也侯果聞王氏之說云最處外極无應於內心无疑戀超然高舉果行育德安時无悶遯

之肥也故曰肥遯无不利則穎濱巢許當此爻矣用
高舉二字亦飛義也子夏傳以肥爲饒裕推王氏無
此義

羝羊觸藩羸其角注貞厲以壯雖復羝羊以之觸藩能
无羸乎

循按馬氏訓羸爲大索王肅作縲鄭康成虞仲翔作
纍蜀才作累俟果解作角被拘羸故正義以羸爲拘
纍纏繞也蓋王氏以君子用罔爲罔羅九四注云上
陰不罔已路故藩決不羸似是入於罔羅之中爲拘
纍纏繞然王氏注姤初六羸豕謂豭强而牝弱豕之

羖猶羊之羝六五喪羊于易注云羊壯也羊本強壯又是羝羊其強壯更甚用以觸藩則亦必羸故云雖復羝羊以之觸藩能无羸乎此正與羖強牝弱互明羸爲弱與壯對謂強壯如羝羊藩不決觸之亦無所用其力而角爲之羸弱羸由於觸不因羅罔也若云拘纍纏繞於義爲不貫矣井彖羸其瓶虞翻以爲鉤羅姤初六羸豕朱衷亦以爲大索而王氏解姤之羸爲弱解井之羸爲覆例之於此固不以爲拘纍也

用拯馬壯吉注進不殊類退不近難不見疑憚順以則也故可用拯馬而壯吉也不垂其翼然後乃免也

循按正義於艮六二不拯其隨解拯爲舉於渙初六用拯馬壯吉解拯爲拔於此則以爲拯濟王氏注初九云懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼又云殊類過甚以斯適人人必疑之此注云進不殊類不見疑憚明與初九相反則拯與垂相反垂向下拯則舉而向上故以不垂其翼解拯字說文引作抍上舉也拯人於溺亦可爲濟然拯馬則猶云升馬策馬而進之不可言濟也

箕子之明夷注最近於晦與難爲比險莫如玆而在斯中猶闇不能沒明不可息正不憂危故利貞也

循按釋文云蜀才箕作其劉向云今易箕子作荄滋鄒湛云訓箕爲荄詁子爲滋漫衍無經不可致詰以譏荀爽漢書儒林傳蜀人趙賓好小數書後爲易飾易文以爲箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方荄茲也古字箕卽其子通滋釋名子滋也滋通茲王氏讀箕子爲其滋故云險莫如茲而在斯中以茲字解子字以斯字解其字若曰其茲之明夷而猶闇不能沒明不可息正不憂危故利貞也用一猶字爲其茲二字作轉謂明之傷夷如茲而猶利貞也推王注之意絕不以爲近殷紂之箕子馬融以箕子爲紂諸父王

氏所不用也釋文每於經下首舉王氏義後臚列異
說此於箕子之明夷首列蜀才箕作其明與王氏同
也正義失王氏義
遇主于巷注出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也
循按毛詩鄭風傳云巷門外也王氏本此以門外為
巷故云出門
往蹇來連注往來皆難
循按釋文連力善反馬云亦難也鄭如字遲久之意
正義亦引馬鄭之訓荀子非十二子云其冠絻其纓
禁緩其容簡連楊倞注云簡連傲慢不前之貌連讀

如往蹇來連之連傲慢不前即是遲久之意莊子大宗師連乎其似好閉也釋文引崔譔云蹇連也音輦好閉言好爲閉藏亦不前之義揚雄解嘲孟軻雖連蹇猶爲萬乘師李善音去聲引蘇林曰連蹇言語不便利也顏師古音輦引張晏曰連蹇難也言值世之屯難也不便利即是遲久遲久即是不進屯以不進爲難故遲久即難也

解利西南注西南衆也

循按坤爲地爲衆王氏注蹇利西南云地也此云衆也是暗以西南指坤東北山也則指艮

夙吉注无難可往以解來復則不失中有難而往則以速爲吉者无難則能復其中有難則能濟其厄也

循按夙夜之夙其義爲早凡事早則速速夙音義皆通故王氏以夙爲速

夬揚于王庭注夬與剝反者也

循按王氏以旁通爲反本雜卦傳否泰反其類之反

居德則忌注忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也

循按王氏以明禁二字解則忌葢以則爲法故云法明居德則忌謂居德以法禁也法明是則字義斷嚴

是忌字義下用明字代法明禁字代斷嚴

壯于頄注頄面權也

循按釋文鄭作頯頯夾面也說文頯權也權夾於面故云面權

聰不明也注同於噬嗑滅耳之凶

循按噬嗑上九傳云何校滅耳聰不明也與此傳同孔子翼贊之例王氏似稍悟之惜未能好學深思也

女壯勿用取女注一女而遇五男爲壯至甚故不可取也

循按李鼎祚集解引鄭康成云姤遇也一陰承五陽

一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之姤女壯如是壯健似淫故不可娶王氏本此

羸豕孚蹢躅注羸豕謂牝豕也羣豕之中豭强而牝弱故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽其爲淫醜若羸豕之孚務蹢躅也

循按王氏以孚爲務躁葢讀孚爲浮浮輕也謂輕躁也孚浮古字通釋名浮孚也是也務爲騖之通借務騖爾雅皆訓强亂馳爲騖騖躁言其奔馳而輕躁也下直云孚務卽浮騖也以蹢躅爲浮騖則以爲進退

不寧之象務躁二字今俗尚有之

包有魚注初自樂來應己之廚

循按古包苞庖胞皆通王氏讀包爲庖故以廚解之虞翻云巽爲白茅在中稱包詩曰白茅包之或以包爲庖廚也虞仲翔與輔嗣同時其本作包謂或以包爲庖廚當即指王氏釋文云本亦作庖正義於九二九四引經文皆作庖釋文又謂苞作胞列子楊朱篇庖廚之下不絕烟火釋文作胞莊子庚桑楚篇湯以胞人籠伊尹漢書東方朔傳館陶公主胞人臣偃胞皆庖廚之庖荀注殘闕義或同王氏與

以杞包瓜【注】杞之爲物生於肥地者也包瓜爲物繫而不食者也

循按以繫而不食推之則王氏讀包爲匏正義引經文作以杞匏瓜然釋文但云包瓜子夏作苞不云本亦作匏則王氏本固作包不作匏葢讀包有魚包无魚之包爲庖讀以杞包瓜之包爲匏古人說經以假借爲訓詁不得據注以改經說文匏瓠也从包从夸包取其包藏物也秋官壺涿氏注杜子春讀炮爲苞有苦葉之苞今毛詩作匏是匏本有包義亦通作苞正義引子夏傳云作杞匏瓜與釋文引子夏作苞不

同王氏之意以九五得位爲杞之得肥地以五不應二爲匏瓜之繫而不食繫謂繫於五不食謂不應二

辥虞記云杞杞柳也杞性柔韌宜屈橈似匏瓜與王氏義異司馬貞謂子夏傳辥虞記旨趣非遠無益後學誠有然矣至生於肥地杞柳亦然張璠以爲苟杞未可據以定王氏也

乃亂乃萃注不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也

循按王氏以務爲誓故與迷字連文正義言情意迷亂奔馳而行以務爲奔馳則以務爲騖

據于蒺蔾注三以陰居陽志武者也

循按陶隱居云疾蔾多生道上而葉布地子有刺狀如蔆而小長安最饒人行多著木屐今軍家乃著鐵作之以布敵路亦呼疾蔾言其凶傷王氏云志武蓋以為軍中之蒺蔾耳

來徐徐注徐徐者疑懼之辭也

循按班固幽通賦承靈訓其虛徐兮曹大家注虛徐狐疑也詩曰其虛其徐漢書注孟康曰虛徐懷疑也釋文子夏作荼荼翟同荼音圖云內不安之意內不安謂疑懼也

舊井注則是久井不見渫治者也

循按毛詩大雅告爾舊止箋云舊久也

井谷射鮒甕敝漏注谿谷出水從上注下水常射焉井之爲道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而反下注故曰甕敝漏也

循按釋文甕屋送反李於鐘反鄭作甕云停水器也說文作罋汲瓶也謂鄭作甕則王氏不作甕盧學士依盧都轉刻本改爲雍雍與壅同詩無將大車維塵雍兮箋云雍猶蔽也荀子致士篇隱忌雍蔽之人君

子不近王氏讀甕敝爲雍敝卽是壅蔽井上壅蔽故水不上出漏故反下注也李軌音於鐘反正是雍字白虎通言辟雍雍之言壅也則壅蔽與雝雝同聲經文本是甕字故首音屋送反次列李軌音李則據雍字爲音明王氏雍敝之讀也下擧鄭許爲停水器爲汲瓶以其異乎雍敝之讀也正義云有似甕敝漏水則鄭許之義非王氏義崔憬發王氏義云惟得於鮒無與於人也井之爲道上汲者也今與五非應與初比則是若谷水下注惟及於魚故曰井谷射鮒也甕敝漏者取其水下注不汲之義也依文而衍亦未能

詳雍敝之義至王氏以鮒謂初爲陰微小下伏象鮒之爲小魚鄭康成云無大魚但多鮒魚耳言微小也王肅云鮒小魚也虞翻云鮒小鮮也王氏與此同耳正義引子夏傳井中蝦蟆呼爲鮒魚此說甚怪引以明王氏鮒謂初之義初爲蝦蟆未之聞也

柔進而上行得中而應乎剛注謂五也

循按王氏用反對之例革及爲鼎二柔進於五故柔進謂五推之无妄剛自外來而爲主於内謂大畜反爲无妄上艮反爲下震上九反爲初九故注云謂震也

利出否注否不善之物也處鼎之初將在納新施顛以出穢

循按九四注云既承且施承謂承五施謂應初此注施顛謂四應初也王氏注象傳云倒以寫否倒字解顛字謂革倒為鼎則初應四而四施於初寫字解利出利出汙穢卽寫出汙穢王氏以利為下利之利寫俗作瀉陰爻自上倒下故王氏以瀉利出穢解之施亦矢也

震遂泥注處四陰之中居恐懼之時為衆陰之主宜勇其身以安於衆若其震也遂困難矣

循按需九三需于泥王氏謂以剛逼難其意以坎爲難初遠於坎則云最遠於難二近則云轉近於難三與坎比則云逼難坎者陷也以彖傳言不陷不困窮是坎爲困此云困難卽指四之互坎九四在坎中非但近難逼難直爲遂困難而已王氏謂互卦不足遂及卦變以爲失其原而義无所取故諱互不言然云處四陰之中仍用互坎爲說

震索索視矍矍注居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也

循按以索索爲無所安矍矍爲無所親說文矍隹欲

逸去从又持之矍矍也讀若詩云穬彼淮夷之穬毛詩作憬彼淮夷韓詩作獷說文之穬當是獷說文獷犬獷獷不可附也獷獷不可附與矍矍欲逸去皆無所親之意正義以矍矍爲視不專之容視不專乃視之據也說文矍一曰視遽皃別於前一訓非王氏無所親之義也

漸之進也**注**之於進也

循按王氏讀漸字句

雖旬无咎**注**旬均也初四俱陽爻故曰均也

循按釋文荀作均周禮地官均人注旬均也易坤爲

均今書亦有作句者

豐其蔀【注】蔀覆曖鄣光明之物也

衍按釋文馬云蔀小也鄭薛作菩云小席馬鄭訓小蓋讀蔀爲蔽芾甘棠之蔽毛傳云蔽芾小貌說文亦訓蔽爲小草蔽之爲蔀猶獘之爲踣王氏亦讀蔀爲蔽而不用小義王氏注老子云蔽覆蓋也廣雅薆蔽障也薆與曖通以覆曖鄣三字解蔀字是以蔀爲蔽之借也鄭作菩亦蔽之假借而蔀之省非茅菩之菩

豐其沛日中見沬【注】沛幡幔所以禦盛光也沬微昧之明也

循按釋文沛本或作旆謂幡幔也沫字林作昧亡太反云斗杓後星鄭作昧服虔云日中而昏也子夏傳云昧星之小者馬同王氏讀沛爲旆讀沫爲昧與馬鄭同而以微昧之明解之蓋用小星之義耳

豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人注屋藏蔭之物以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕跡深藏者也既豐其屋又蔀其家屋厚家覆闇之甚也雖闚其戶闃其无人棄其所處而自深藏也處於明動尚大之時而深自幽隱以高其行大道既濟而猶不見隱不爲賢更爲反道凶其宜也

循按注義甚明蔡邕釋誨云利端始萌害漸亦芽速
速方轂夭夭是加欲豐其屋乃蔀其家章懷後漢書
注引王氏屋厚家覆闇之甚也二句然釋誨之義正
與王氏相反陸賈新語思務篇云爲善者寡爲惡者
衆易曰豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人論衡藝增
篇云易曰豐其屋蔀其家窺其戶闃其无人非其无
人也无賢人也以居官之人覆餗蔀家故知無人魏
天興三年詔云一官可以效智蓽門可以垂範苟以
道德爲實賢於覆餗蔀家矣河北學者不習王氏易
故相承漢人之說如此此章懷以王氏說證蔡邕非也

左思魏都賦云雖星有風雨之好人有異同之性庶覿蔀家與剝廬非蘇世而居正蔀家謂闇蘇世謂明剝廬謂小居正謂大蓋以吳蜀爲闇而小魏爲明且大也

斯其所取災注最處下極寄旅不得所安而爲斯賤之役所取致災志窮且困

循按王氏讀斯爲厮厮賤也故云厮賤之役左氏哀公二年傳云人臣隸圉免杜預注云去斯役釋文云如字字又作厮音同何休注公羊傳云艾草爲防者曰厮汲水漿者曰役蘇林注漢書云厮取薪者韋昭

云析薪曰廝斯之訓爲析析緣析薪名斯故廝卽與斯通馬融以瑣瑣爲疲敝之貌王氏言寄旅不得所安不得所安王用疲敝之義廝役析薪汲水疲敝不得安若曰在羈旅所以瑣瑣疲敝不安者因其爲廝養賤役所取以致此災也災卽指瑣瑣下申之云志窮且困已爲寄旅又爲廝養賤役故瑣瑣疲敝困窮不得安耳正義云瑣瑣者細小卑賤之貌也初六當旅之時最處下極是寄旅不得所安而爲斯卑賤之役然則爲斯卑賤勞役由其處於窮下故致此災鄭康成以瑣瑣爲小小王肅云細小貌與王氏義異於注

斯賤二字中間一卑字則孔穎達不知王氏讀斯爲斯而以爲斯此常解故又云爲斯卑賤勞役若然則注云而爲斯賤之役斯賤二字不連成何句法正義於王氏之恉全失之也

剛來而不窮柔得位乎外而上同【注】二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同

循按王氏此注亦用卦變否四之二之例而諱言自否卦來卦變之說誠於易義無取然王氏知屏之而不能深測羲文周孔之本義所在遂終不能出其樊籬則亦徒有洗滌之心究乏貫通之力陽違之而陰

用之亦何謂乎

虞吉有宅不燕【注】虞猶專也

循按虞古通吾王氏讀虞爲吾虞邱壽王即吾邱壽王騶吾即騶虞以吾字對下宅字也專之於吾則吉不專於吾而有宅則不燕自任於己故云吾猶專也

翰音登于天【注】翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也

循按漢書五行志云哀帝建平二年四月乙亥朔御史大夫朱博爲丞相少府趙元爲御史大夫臨延登受策有大聲如鐘鳴殿中郎吏陛者皆聞焉上以問

黄門侍郎揚雄李尋尋對曰洪範所謂鼓妖者也師法以爲人君不聰爲衆所惑空名得進則有聲無形不知所從生叙傳云博之翰音鼓妖先作劉德曰易曰翰音登于天貞凶上九處非其位亢極故何可長也位在上高故曰翰音博拜時聞有鼓聲也王氏義本乎此

曳其輪濡其尾无咎注雖未造易心无顧戀志棄難者也

循按造易與棄難對雖未至於平易而志則欲去此險難也

憂悔吝者存乎介注介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也

循按虞翻解介爲纖王肅干寶解爲纖介韓氏本之引王弼者略例明卦適變通爻篇內文也易三言介豫六二介于石注云不改其操則以介爲耿介若侯果言如堅石不可轉移晉六二受茲介福注云受茲大福兌九四介疾有喜注云介隔也三爲佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之皆無以纖介解介字之說略例云故當其列貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也王氏於此介字葢訓爲

隔何以言之其注小畜六四云三務於進以己隔之注困初六云欲之其應二隔其路注九四云志在於初而隔於二注漸九五云進得中位而隔乎三四不得與其應合注屯六三云四雖比五其志在初不妨己路注需上六云六四不與三相得而塞其路注賁六四云有應在初而閡於三注復六二云最比於初上无陽爻以礙其親注睽六三云志在於上而不和於四注睽九四云五自應二三與己睽注中孚六三云三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而閡敵故或鼓也注

既濟六二云居初三之閒而正不相得上不承三下不比初注六四云履得其正而近不與三五相得凡此皆介不可慢之說也韓氏混虞翻王肅之解以爲弼義邪𢡺復用韓氏以注略例王氏之義亦莫獲克申矣

六爻之義易以貢注貢告也六爻變易以告人吉凶

循按韓氏謂此易以貢即下所云繫辭焉所以告也又八卦以象告韓氏云以象告人與此言以吉凶告人義同堯典敷奏以言史記作徧告以言貢之訓爲獻獻之訓爲奏

是故闔戶謂之坤【注】坤道包物

循按說文包象人裹妊韓氏用此義

易有大極是生兩儀【注】夫有必始於无故大極生兩儀也大極者无稱之稱不可得而名取有之所極況之大極者也

循按老子德經云天下之物生於有有生於无此韓氏所謂有必始於无也道經云道可道非常道名可名非常名無名天地之始此韓氏所謂不可得而名也韓氏注一陰一陽之謂道以道爲无之稱此注以大極爲无是以大極爲道阮籍通老論云易謂之大

極老子謂之道當時以老子解易有如是也淮南子說山訓云有形出於无形未有天地能生天地者也乾鑿度云夫有形生於无形乾坤安從生又云易始於大極大極分而爲二故生天地此卽老子無名天地之始之說是以兩儀爲天地韓氏於兩儀生四象四象生八卦注云卦以象之謂八卦所以象天地四時故稱天地爲兩儀四時爲四象也

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也注陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必

一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一爲君君之德也二居君位非其道也

循按正義云按經云民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意解陰故稱臣也攷後漢書仲長統傳載昌言損益篇云易曰陽一君二臣君子之道也陰二君一臣小人之道也然則漢時易有作一君二臣二君一臣者故韓氏注云云也禮記王制疏引鄭康成此注云一君二民謂黃帝堯舜地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九夷狄之民居千里者五十一是中國夷狄

二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里方五十乃當堯舜一民之地故云一君二民依此鄭注本自作一君二民韓氏所注本與仲長統所見之本同與鄭所見之本異正義用鄭注本自與韓注參差而謬爲之辭眞鄙才短見也

周易補疏卷下終

孫授易詩校字